

सनकादि कुमार

भाग्योदयेन बहुजन्मसमर्जितेन
सत्सङ्गमं च लभते पुरुषो यदा वै ।
अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्वकार-
नाश विधाय हि तजोदयते विवेक ॥
(श्रीमद्भाग. माहात्म्य ० । ७६)

‘अनेक जन्मोंके किये हुए पुण्योंसे जब जीवके सौभाग्यका उदय होता है और वह सत्पुरुषका सङ्ग प्राप्त करता है, तब अज्ञानके मुख्य कारणरूप मोह एवं मदके अन्धकारको नाश करके उसके चित्तमें विवेकके प्रकाशका उदय होता है ।’

सृष्टिके प्रारम्भमें ब्रह्माजीने जैसे ही रचनाका प्रारम्भ करना चाहा, उनके सकल्प करते ही उनसे चार कुमार उत्पन्न हुए—मनक, मनन्दन, सनातन एवं सनत्कुमार । ब्रह्माजीने सहस्र दिव्य वपांतर तब करके हृदयमें भगवान् गोपगायीका दर्शन पाया था । भगवान्ने ब्रह्माजीको भागवतका मूल-ज्ञान दिया था । इसके पश्चात् ही ब्रह्माजी मानसिक सृष्टिमें लगे थे । ब्रह्माजीका चित्त अत्यन्त पवित्र एवं भगवान्में लगा हुआ था । उस समय सृष्टिकर्ताके अन्तःकरणमें शुद्ध सत्त्वगुण ही था । फलतः उस समय जो चारो कुमार प्रकट हुए, वे शुद्ध सत्त्वगुणके स्वरूप हुए । उनमें रजोगुण तथा तमोगुण था ही नहीं । न तो उनमें प्रमाद, निद्रा, आलस्य आदि थे और न सृष्टिके कार्यमें उनकी प्रवृत्ति थी । ब्रह्माजीने उन्हें सृष्टि करनेको कहा तो उन्होंने सृष्टिकर्ताकी यह आज्ञा स्वीकार नहीं की । विश्वमें ज्ञानकी परम्पराको बनाये रखनेके लिये स्वयं भगवान्ने ही इन चारो कुमारोंके रूपमें अवतार धारण किया था । कुमारोंकी जन्मजात रुचि भगवान्के नाम तथा गुणका कीर्तन करने, भगवान्की लीलाओंका वर्णन करने एवं उन पावन लीलाओंको सुननेमें थी । भगवान्को छोड़कर एक क्षणके लिये भी उनका चित्त ससारके किसी विषयकी ओर जाता ही नहीं । ऐसे सहज स्वभावमिद्ध विरक्त भला कैसे सृष्टिकार्यमें कब लग सकते थे ?

उनके मुखसे निरन्तर ‘हरि गरणम्’ यह मङ्गलमय मन्त्र निकलता रहता है । वाणी इसके जपसे कभी विराम लेती ही नहीं । चित्त सदा श्रीहरिमें लगा रहता है । इसका फल है कि चाहे कुमारोंपर कालका कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता । वे

सदा पाँच वर्षकी अवस्थाके ही बने रहते हैं । भूख प्यास, सर्दी-गरमी, निद्रा आलस्य—कोई भी मायाका विकार उनको स्पर्शतक नहीं कर पाता । वैसे तो कुमारोंका अधिक निवास वाम जनलोक है—जहाँ विरक्त, मुक्त, भगवद्भक्त तपस्वी-जन ही निवास करते हैं । उस लोकमें सभी नित्यमुक्त हैं । परन्तु वहाँ सब-के-सब भगवान्के दिव्य गुण एवं मङ्गलमय चरित सुननेके लिये सदा उत्कण्ठित रहते हैं । वहाँ सदा मर्वदा अखण्ड सत्सङ्ग चलता ही रहता है । किसीको भी वक्ता बनाकर वहाँके गोप लोग बड़ी श्रद्धासे उसकी सेवा करके नम्रतापूर्वक उससे भगवान्का दिव्य चरित सुनते ही रहते हैं । परन्तु सनकादि कुमारोंका तो जीवन ही सत्सङ्ग है । वे तो सत्सङ्गके बिना एक क्षण रह नहीं सकते । मुखसे भगवन्नामका जप, हृदयमें भगवान्का ध्यान, बुद्धिमें व्यापक भगवत्तत्त्वकी स्थिति और श्रवणोंमें भगवद्गुणानुवाद—यस, यही उनकी सर्वदाकी दिनचर्या है ।

चारो कुमारोंकी गति सभी लोकोंमें अबाध है । वे नित्य पञ्चवर्षीय दिगम्बर कुमार इच्छानुसार विचरण करते रहते हैं । पातालमें भगवान् गोपके समीप और कैलासपर भगवान् शङ्करके समीप वे बहुत अधिक रहते हैं । भगवान् गोप एवं शङ्करजीके मुखसे भगवान्के गुण एवं चरित सुनते रहनेमें उनकी कभी तृप्ति ही नहीं होती । जनलोकमें अपनेमेंसे ही किसीको वक्ता बनाकर भी वे श्रवण करते हैं । कभी-कभी किसी परम अधिकारी भगवद्भक्तपर कृपा करनेके लिये वे पृथ्वीपर भी पधारते हैं । महाराज पृथुको उन्होंने ही तत्त्वज्ञानका उपदेश किया । देवर्षि नारदजीने भी कुमारोंसे श्रीमद्भागवत का श्रवण किया । अन्य भी अनेक महाभाग कुमारोंके दर्शनसे एवं उनके उपदेशामृतसे कृतार्थ हुए हैं । भगवान् विष्णुके द्वाररक्षक जय विजय कुमारोंका अपमान करनेके कारण वैकुण्ठसे भी च्युत हुए और तीन जन्मोंतक उन्हें आसुरी योनि मिलती रही ।

सत सगति मुद मगल मूला । सोऽ फल सिधि सव सावन फूग ॥

सनकादि चारो कुमार भक्तिमार्गके मुख्यचार्य हैं । सत्सङ्गके वे मुख्य आराधक हैं । श्रवणमें उनकी गाढ़तम निष्ठा है । ज्ञान, वैराग्य, नाम-जप एवं भगवच्चरित्र सुननेकी अबाध उत्कण्ठाका आदर्श ही उनका स्वरूप है ।

देवर्षि नारद

प्रगायतः स्वकीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवा ।

आहृत इव मे शीघ्र दर्शन याति चेतस्मि ॥

(श्रामद्वा० १।६।३४)

स्वयं देवर्षि नारदजीन अपनी स्थितिके विषयमें कहा है—‘जब मैं उन परमपावनचरण उदारश्रवा प्रभुके गुणोंका गान करने लगता हूँ, तब वे प्रभु अविलम्ब मेरे चित्तमें बुलाये हुएकी भाँति तुरत प्रकट हो जाते हैं ।

श्रीनारदजी नित्य परिव्राजक हैं । उनकी काम ही है—अपनी वीणाकी मनोहर अकारके साथ भगवान्‌के गुणोंका गान करते हुए सदा पर्यटन करना । वे कीर्तनके परमाचार्य हैं, भागवतधर्मके प्रधान वारह आचार्योंमें हैं और भक्ति सूत्रके निर्माता भी हैं, माय ही उन्होंने प्रतिज्ञा भी की है—सम्पूर्ण पृथ्वीपर घर-घर एवं जन-जनमें भक्तिकी स्थापना करनेकी । निरन्तर वे भक्तिके प्रचारमें ही लगे रहते हैं ।

पूर्व कल्पमें नारदजी उपवर्हण नामके गन्धर्व थे । बड़े ही सुन्दर थे शरीरसे । और अपने रूपका गर्व भी था उन्हें । एक बार भगवान् ब्रह्माके यहाँ सभी गन्धर्व, किन्नर आदि भगवान्‌का गुण-कीर्तन करने एकत्र हुए । उस समूहमें उपवर्हण स्त्रियोंको साथ लेकर गये । जहाँ भगवान्‌में चित्त लगाकर उन मङ्गलमयके गुणगानसे अपनेको और दूसरोंको भी पवित्र करना चाहिये, वहाँ कोई स्त्रियोंको लेकर शृङ्गारके भावसे जाय और कामियोंकी भाँति चटक-मटक करे, यह बहुत बड़ा अपराध है । ब्रह्माजीने उपवर्हणका यह प्रमाद देखकर उन्हें शूद्र्यानिमें जन्म लेनेका शाप दे दिया ।

महापुरुषोंका क्रोध भी जीवक कल्याणके लिये ही होता है । ब्रह्माजीने गन्धर्व उपवर्हणपर कृपा करके ही शाप दिया था । उस शापके फलसे वे सदाचारी, सयमी, वेदवादी ब्राह्मणोंकी सेवा करनेवाली शूद्रा दासीके पुत्र हुए । भगवान् ब्रह्माकी कृपासे बचपनसे ही उनमें धीरता, गम्भीरता, सरलता, समता, शील आदि सद्गुण आ गये । उस दासीके और कोई नहीं रह गया था । वह अपने एकमात्र पुत्रसे बहुत ही स्नेह करती थी । जब बालककी अवस्था पाँच वर्षके लगभग थी, तब कुछ योगी सत्तोंने वर्षाऋतुमें एक जगह चातुर्मास्य किया । बालककी माता उन साधुओंकी सेवामें लगी रहती थी । वही वे भी उनकी सेवा करते थे । स्वयं

नारदजीने भगवान् व्यासमें कहा है—व्यासजी ! उन ममय यद्यपि मैं बहुत छोटा था, फिर भी मुझमें चञ्चलता नहीं थी, मैं जितेन्द्रिय था, दूसरे सब खेल छोड़कर साधुओंके आज्ञानुसार उनकी सेवामें लगा रहता था । वे मत भी मुझे मोला भाला मिश्र जानकर मुझपर बड़ी कृपा करते थे । मैं शूद्र बालक था और उन ब्राह्मण-सत्तोंकी अनुमतिमें उनके वर्तनमें लगा हुआ अब दिनमें एक बार खा लिया करता था । इससे मेरे हृदयका सब क्लम दूर हो गया । मेरा चित्त शुद्ध हो गया । सब जा परस्पर भगवान्‌की चर्चा करने में, उमें सुननेमें मेरी रुचि हो गयी ।’

चातुर्मास्य करके जब वे साधुगण जाने लगे, तब उन दासीके बालककी दीनता, नम्रता आदि देखकर उसपर उन्होंने कृपा की । बालकको उन्होंने भगवान्‌के स्वस्पर्श ध्यान तथा नामके जपका उपदेश किया । साधुओंके चल जानेके कुछ समय पश्चात् वह शूद्रा दासी रातको अँधेरेमें अपने स्वामी ब्राह्मणदेवताकी गाय दुह रही थी कि उसे पैरमें सर्पने काट लिया । सर्पके काटनेमें उसकी मृत्यु हो गयी । नारदजीने माताकी मृत्युको भी भगवान्‌की कृपा ही ममदा । स्नेहवश माता उन्हें कहा जाने नहीं देती थी । माताका वात्सल्य भी एक बन्धन ही था, जिसे भक्तवत्सल प्रभुने दूर कर दिया । पाँच वर्षकी अवस्था थी, न देशका पता था और न कालका । नारदजी दयामय विश्वम्भरके भरोसे ठीक उत्तरकी ओर वनके मार्गसे चल पड़े और बढ़ते ही गये । बहुत दूर जाकर जब वे थक गये, तब एक सरोवरका जल पीकर उसके किनारे पीपलके नीचे बैठकर, साधुओंने जैसा बताया था वैसे ही, भगवान्‌का ध्यान करने लगे । ध्यान करते समय एक क्षणके लिये सहसा हृदयमें भगवान् प्रकट हो गये । नारदजी आनन्दमग्न हो गये । परन्तु वह दिव्य झोंकी तो विद्युत्‌की भाँति आयी और चली गयी । अत्यन्त व्याकुल हो बार-बार नारदजी उसी झोंकीको पुनः पानेका प्रयत्न करने लगे । बालकको बहुत ही व्याकुल होते देख आकाशवाणीने आश्वासन देते हुए बतलाया—‘इस जन्ममें तुम मुझे देख नहीं सकते । जिनका चित्त पूर्णतः निर्मल नहीं है, वे मेरे दर्शनके अधिकारी नहीं । यह एक झोंकी मैंने तुम्हें कृपा करके इसलिये दिखलायी कि इसके दर्शनसे तुम्हारा चित्त मुझमें लग जाय ।’

नारदजीने वहाँ भूमिमें मत्तक रखकर दयामय प्रभुके प्रति प्रणाम किया और वे भगवान्‌का गुण गाते हुए पृथ्वी पर घूमने लगे। समय आनेपर उनका वह शरीर छूट गया। उस कल्पमें उनका फिर जन्म नहीं हुआ। कल्पान्तमें वे ब्रह्माजीमें प्रविष्ट हो गये और सृष्टिके प्रारम्भमें ब्रह्माजीके मनसे प्रकट हुए। वे भगवान्‌के मनके अवतार हैं। दयामय मत्तवत्सल प्रभु जो कुछ करना चाहते हैं, देवर्षिके द्वारा वैसी ही चेष्टा होती है।

प्रह्लादजी जब माताके गर्भमें थे, तभी गर्भस्थ बालकको उद्ध्य करके देवर्षिने उन दैत्यसाम्राज्यको उपदेश किया था। देवर्षिकी कृपामें प्रह्लादजीको वह उपदेश भूला नहीं। उसी ज्ञानके कारण प्रह्लादजीमें इतना दृढ़ भगवद्विश्वास हुआ। इसी प्रकार ध्रुव जब सौतेली माताके वचनसे रूठकर वनमें तप करने जा रहे थे, तब मार्गमें उन्हें नारदजी मिले। नारदजीने ही ध्रुवको मन्त्र देकर उपासनाकी पद्धति बतलायी। प्रजापति दक्षके हर्यश्च नामक दस सहस्र पुत्र पिताकी आज्ञासे सृष्टिविस्तारके लिये तप कर रहे थे। देवर्षिने देखा कि ये शुद्धहृदय बालक तो भगवत्प्राप्तिके अधिकारी हैं, अतः उन्हें उपदेश देकर नारदजीने सबको विरक्त बना दिया। दक्ष इस समाचारसे बहुत दुखी हुए। उन्होंने दूसरी बार एक सहस्र पुत्र उत्पन्न किये। ये शबलाश्च नामक दक्षपुत्र भी तपमें लगे और इन्हें भी कृपा करके देवर्षिने भगवन्मार्गपर अग्रसर कर दिया। प्रजापति दक्षको जब यह समाचार मिला, तब वे अत्यन्त क्रोधित हुए। उन्होंने देवर्षिको शाप दिया कि 'तुम दो घड़ीसे अधिक कहीं ठहर नहीं सकोगे।' नारदजीने शापको सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्हें इसमें तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ, क्योंकि वे तो इसे अपने आराध्य प्रभुकी इच्छा समझकर सन्तुष्ट हो रहे थे।

देवर्षि नारदजी वेदान्त, योग, ज्योतिष, वैद्यक, सङ्गीत-शास्त्रादि अनेक विद्याओके आचार्य हैं और भक्तिके तो वे मुख्याचार्य हैं। उनका पाञ्चरात्र भागवत मार्गका मुख्य ग्रन्थ है। देवर्षिने कितने लोगोंपर कब कैसे कृपा की है, इसकी गणना कोई नहीं कर सकता। वे कृपाकी ही मूर्ति हैं। जीवोपर कृपा करनेके लिये वे निरन्तर त्रिलोकीमें घूमते रहते हैं। उनका एक ही व्रत है कि जो भी मिल जाय, उसे चाहे जैसे हो, भगवान्‌के श्रीचरणोंतक पहुँचा दिया जाय। जो जैसा अधिकारी होता है, उसे वे वैसा मार्ग बतलाते हैं।

प्रह्लाद तथा ध्रुवको उनके अनुसार और हिरण्यकशिपु तथा कंसको उनके अनुसार मार्ग उन्होंने बताया। उनका उद्देश्य रहता है कि जीव जल्दी-से जल्दी भगवान्‌को प्राप्त करे। देवर्षि ही एकमात्र ऐसे हैं जिनका सभी सुर, असुर समानरूपसे आदर करते रहे हैं। सभी उनको अपना हितैषी मानते रहे हैं और वे सचमुच सबके सच्चे हितैषी हैं।

भगवान्‌ व्यास जब वेदोका विभाजन तथा महाभारतकी रचना करके भी प्राणियोंकी कल्याण कामनासे खिन्न हो रहे थे, तब उन्हें भागवत तत्त्वका उपदेश करते हुए नारदजीने बताया—'वह वाणी वाणी नहीं है, जिसके विचित्र पदोंमें त्रिभुवनपावन श्रीहरिके यशोका वर्णन न हुआ हो। वह कौओंका तीर्थ है, जहाँ मानसरोवरविहारी सुग्रीवक्षित हंस क्रीड़ा नहीं करते अर्थात् जैसे घृणित विष्ठापर चोच मारनेवाले कौओंके समान मलिन विषयानुरागी कामी मनुष्योंका मन उस वाणीमें रमता है, वैसा मानसरोवरमें विहरण करनेवाले राजहंसोंके समान परमहंस भागवतोंका मन उसमें कभी नहीं रमता। उस वाणीको बोलना तो ससारपर वज्रपात करनेके समान तथा लोगोंको पापमग्न करनेवाला है, जिसके प्रत्येक पदमें भगवान्‌के वे मङ्गलमय नाम एव यश नहीं है, जिनको साधुजन सुनते हैं, गाते हैं और वर्णन करते हैं। भगवान्‌की भक्ति भावनासे शून्य निर्मल निरञ्जन नैष्कर्म्य ज्ञान भी शोभा नहीं देता, फिर वह सदा अकल्याणकारी कर्म तो कैसे शोभा दे सकता है, जो निष्कामभावसे भगवान्‌को समर्पित नहीं कर दिया गया है।'।

भगवान्‌ श्रीकृष्णने नारदजीके गुणोंकी प्रशंसा करते हुए एक बार राजा उग्रसेनसे कहा था—

अह हि सर्वदा स्तौमि नारद देवदर्शनम् ।
महेन्द्रगदितेनैव स्तोत्रेण शृणु तन्मृप ॥
उत्सङ्गाद्ब्रह्मणो जातो यस्याहन्ता न विद्यते ।
अगुश्रुतिचारित्रं नारद त नमाम्यहम् ॥
अरतिः क्रोधचापल्ये भय नैतानि यस्य च ।
अदीर्घसूत्र त धीर नारदं प्रणमाम्यहम् ॥
कामाद्वा यदि वा लोभाद् वाचं यो नान्यथा वदेत् ।
उपास्य सर्वजन्तूना नारदं तं नमाम्यहम् ॥
अध्यात्मगतितत्त्वज्ञं ज्ञानशक्तिं जितेन्द्रियम् ।
ऋजु यथार्थवक्त्रारं नारद त नमाम्यहम् ॥

तेजसा यशसा बुद्ध्या नयेन विनयेन च ।
 जन्मना तपसा बृद्ध नारद प्रणमाम्यहम् ॥
 सुखशील सुसंवेष्ट सुभोज भास्वर शुचिम् ।
 सुवक्षुष सुवाक्य च नारदं प्रणमाम्यहम् ॥
 कल्याणं कुरुते वाढ पाप यस्मिन्न विद्यते ।
 न प्रीयते परार्थेन योऽसौ न नमि नारदम् ॥
 वेदस्मृतिपुराणोक्त धर्मं यो निन्यसास्थित ।
 प्रियाप्रियविमुक्त त नारद प्रणमाम्यहम् ॥
 अशनादिष्वल्लित च पण्डित नालम द्विजम् ।
 बहुश्रुत चित्ररुधं नारद प्रणमाम्यहम् ॥
 नार्थं क्रोधे च कामे च भूतपूर्वोऽस्य विश्रम ।
 येनैते नाशिता दोषा नारद त नमाम्यहम् ॥
 वीतमम्मोहदोषो यो दृढभक्तिश्च श्रेयसि ।
 सुनय सत्रप त च नारद प्रणमाम्यहम् ॥
 असक्त सर्वसङ्गेषु यः सक्तामेव लक्ष्यते ।
 अदीर्घसशयो वाग्मी नारद प्रणमाम्यहम् ॥
 नासूयत्यागम किञ्चित् तपःकृत्येन जीवति ।
 अवध्यकालो वज्यात्मा तमहं नमि नारदम् ॥
 कृतश्रम कृतप्रज्ञ न च तृप्तं समाधित ।
 नित्ययत्नाप्रमत्तं च नारद त नमाम्यहम् ॥
 न हृष्यत्यर्थलाभेन शोऽलभे न व्यथत्यपि ।
 स्थिरबुद्धिरसक्तत्वा तमहं नमि नारदम् ॥
 त सर्वगुणमम्पन्न दक्ष शुचिमकातरम् ।
 कालज्ञ च नयज्ञ च शरण यामि नारदम् ॥
 इमं स्तव नारदस्य नित्यं राजन् जपाम्यहम् ।
 तेन मे परमा प्रीतिं करोति मुनिसत्तम ॥
 अन्योऽपि यः शुचिर्भूत्वा नित्यमेतां स्तुतिं जपेत् ।
 अक्षिराक्तस्य देवर्षिं प्रसादं कुरुते परम् ॥
 एतान् गुणान्नारदस्य त्वमप्याकर्ण्य पार्थिव ।
 जप नित्यं स्तव पुण्यं प्रीतिस्ते भविता मुनि ॥

(स्कन्द० माटे० कुमारिका० ५४ । ७७—४६)

“मं देवराज इन्द्रद्वारा किये गये स्तोत्रसे दिव्यदृष्टिसम्पन्न श्रीनारदजीकी सदा स्तुति करता हूँ । वह स्तोत्र श्रवण कीजिये—

“जो ब्रह्माजीकी गोदसे प्रकट हुए हैं, जिनके मनमें अहङ्कार नहीं है, जिनका शास्त्र-ज्ञान और चरित्र किसीसे छिपा नहीं है, उन देवर्षि नारदको मैं नमस्कार करता हूँ । जिनमें अरति (उद्वेग), क्रोध, चपलता और भयका सर्वथा अभाव

है, जो धीर होते हुए भी दीर्घमूर्खी (किसी कार्यमें अधिक चिलम्य करनेवाले) नहीं हैं, उन नारदजीको मैं प्रणाम करता हूँ । जो कामना अथवा लोभवश झूठी बात सुनने नहीं निकालते और समस्त प्राणी जिनकी उपासना करते हैं, उन नारदजीको मैं नमस्कार करता हूँ । जो अव्यात्मगतिके तत्त्वको जाननेवाले, जानशक्तिमग्न तथा जिनन्त्रिय हैं, जिनमें मरलता भरी है तथा जो यथार्थ बात बोलनेवाले हैं, उन नारदजीको मैं प्रणाम करता हूँ । जो तेजः, वज्र, बुद्धि, नय, विनय, जन्म तथा तपस्या सभी दृष्टियोंमें बड़े हुए हैं, उन नारदजीको मैं नमस्कार करता हूँ । जिनका स्वभाव सुखमय, वैष सुन्दर तथा भोजन उत्तम है, जो प्रजागमान, पवित्र, शुभदृष्टिसम्पन्न तथा सुन्दर वचन बोलनेवाले हैं, उन नारदजीको मैं प्रणाम करता हूँ । जो उन्माददृष्टिक मकरा कल्याण करते हैं, जिनमें पापका लेश भी नहीं है तथा जो परोपकार करनेमें कभी अघाते नहीं हैं, उन नारदजीको मैं नमस्कार करता हूँ । जो सदा वेद, स्मृति और पुराणोंमें बताये हुए धर्मका आश्रय लेते हैं तथा प्रिय और अप्रियमें रहित हैं, उन नारदजीको मैं प्रणाम करता हूँ । जो गान पान आदि भोगोंमें कभी लित नहीं होते हैं, जो पण्डित आलस्यरहित तथा बहुश्रुत ब्राह्मण हैं, जिनके मुखमें अद्भुत वाक्ते—विचित्र व्याख्यान सुननेमें मिलती हैं, उन नारदजीको मैं प्रणाम करता हूँ । जिनमें अर्थ (धन) के लोभ, काम अथवा क्रोधके कारण भी पहले कभी भ्रम नहीं हुआ है, जिनोंने इन (काम, क्रोध और लोभ) तीनों दोषोंका नाश कर दिया है, उन नारदजीको मैं प्रणाम करता हूँ । जिनके अन्तःकरणमें सम्मोहस्प दोष दूर हो गया है, जो कल्याणमय भगवान् और भागवतधर्ममें दृढ भाक्त रहते हैं, जिनकी नीति बहुत उत्तम है तथा जो सद्गोची स्वभावके हैं, उन नारदजीको मैं प्रणाम करता हूँ । जो समस्त सद्गोसे अनासक्त हैं, तथापि सधमे आसक्त हुए से दिराथी देते हैं, जिनके मनमें किसी सगयके लिये स्थान नहीं है, जो बड़े अच्छे वक्ता हैं, उन नारदजीको मैं नमस्कार करता हूँ । जो किसी भी शास्त्रमें दोषदृष्टि नहीं करते, तपस्याका अनुष्ठान ही जिनका जीवन है, जिनका समय कभी भगवद्भिन्तानके बिना व्यर्थ नहीं जाता और जो अपने मनको सदा वशमें रखते हैं, उन श्रीनारदजीको मैं प्रणाम करता हूँ । जिनोंने तपके लिये श्रम किया है, जिनकी बुद्धि पवित्र एव वशमें है, जो समाधिसे कभी तृप्त नहीं होते, अपने प्रयत्नमें सदा सावधान

रहनेवाले उन नारदजीको मैं नमस्कार करता हूँ । जो अर्थ-लभ होनेसे हर्ष नहीं मानते और लाभ न होनेपर मनमें क्लेशका अनुभव नहीं करते, जिनकी बुद्धि स्थिर तथा आत्मा अनासक्त है, उन नारदजीको मैं नमस्कार करता हूँ । जो सर्व-गुणसम्पन्न, दक्ष, पवित्र, कातरतारहित, कालज और नीतिज हैं, उन देवर्षि नारदको मैं भजता हूँ ।’

नारदजीके इस स्तोत्रका मैं नित्य जप करता हूँ । इससे वे मुनिश्रेष्ठ मुझपर अधिक प्रेम रखते हैं । दूसरा कोई भी यदि पवित्र होकर प्रतिदिन इस स्तुतिका पाठ करता है तो देवर्षि नारद बहुत शीघ्र उसपर अपना अतिशय कृपाप्रसाद प्रकट करते हैं । राजन् ! आप भी नारदजीके इन गुणोंको सुनकर प्रतिदिन इस पवित्र स्तोत्रका जप करें, इससे वे मुनि आपपर बहुत प्रसन्न होंगे ।”

देवर्षि नारदजीका स्तवन करके भगवान् कई रहस्योंको खोलते हैं—(१) भक्तोंमें कैसे आदर्श गुण होने चाहिये । (२) भक्तोंके गुणोंका स्मरण करनेसे मनुष्य उनका प्रीति-भाजन होता है और उसमें भी वे गुण आते हैं । (३) भक्तोंके गुण स्मरणसे अन्तःकरण पवित्र होता है । (४) भक्तकी इतनी महिमा है कि स्वयं भगवान् भी उसकी स्तुति-भक्ति करते हैं और (५) भक्तभी स्मृति तथा गुणचर्चासे जगत्का मङ्गल होता है, क्योंकि भक्तोंके गुणोंको वारण करनेसे ही जगत्के अमङ्गलोंका नाश तथा मङ्गलोंकी प्राप्ति होती है । गुणोंका धारण-स्मरण कथा-चर्चाके बिना होता नहीं । ऐसे परमपुण्यजीवन देवर्षिके चरणोंमें हमारे अनन्त प्रणाम ।

महर्षि अगस्त्य और राजा शङ्ख

यह वर मागें इपानिक्ता । बम्हु हृदयें श्री अनुज समेता ॥
क्षत्रिल म्मानि विगिनि मनसगा । चरन सरोरह प्रीनि अमगा ॥

(अगस्त्यनी)

महर्षि अगस्त्य वंदोंके एक मन्त्रद्रष्टा ऋषि हैं । इनकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें विभिन्न प्रकारकी कथाएँ मिलती हैं । इन्हीं मित्रावरुणके द्वारा वसिष्ठके साथ घण्टमें पैदा होनेकी बात आती है तो कहीं पुलस्त्यकी पत्नी हविर्भूके गर्भसे विश्रवाने साथ इनकी उत्पत्तिका वर्णन आता है । किन्तु किसी ग्रन्थके अनुसार स्वयम्भुव मन्वन्तरमें पुलस्त्यनयन दत्तालि ही अगस्त्यके नामसे प्रसिद्ध हुए । ये सभी बातें कल्पभेदसे ठीक उतरती हैं । इनके विगाल जीवनकी समस्त घटनाओंका वर्णन नहीं किया जा सकता । यहाँ संक्षेपत दोन्तीन घटनाओंका उल्लेख किया जाता है ।

एक बार जब इन्द्रने वृत्रासुरको मार डाला, तब कालेय नामके दैत्योंने समुद्रका आश्रय लेकर ऋषियों-मुनियोंका विनाश करना शुरू किया । वे दैत्य दिनमें तो समुद्रमें रहते और रातको निकलकर पवित्र जग्योंने रहनेवाले ऋषियोंको खा जाते । उन्होंने वसिष्ठ, च्यवन, भरद्वाज—सभीके आश्रमों पर जा-जाकर हजारोंकी संख्यामें ऋषि मुनियोंका भोजन किया था । अब देवताओंने महर्षि अगस्त्यकी शरण ग्रहण की । उनकी प्रार्थनासे और लोगोंकी व्यापक तथा हानि देखकर उन्होंने अपने एक चुल्हेमें ही सारे समुद्रको पी लिया । तब

देवताओंने जाकर कुछ दैत्योंका वध किया और कुछ भागकर पाताल चले गये ।

एक बार ब्रह्महत्याके कारण इन्द्रके स्थानच्युत हो जानेपर राजा नहुष इन्द्र हुए थे । इन्द्र होनेपर अधिकारके भेदसे मत्त होकर उन्होंने इन्द्राणीको अपनी पत्नी बनानेकी चेष्टा की । तब बृहस्पतिनी सम्मतिमें इन्द्राणीने उन्हें एक ऐसी सवारीने अपने समाप आनेकी बात कही, जिसपर अवतक कोई सवार न हुआ हो । मदमत्त नहुषने सवारी ढानेके लिये ऋषियोंको ही बुझाया । ऋषियोंको तो सम्मान-अपमानका कुछ खयाल था ही नहीं, आकर सवारीमें झुत गये । जब सवारीपर चढ़कर नहुष चले, तब शीघ्रातिशीघ्र पहुँचनेके लिये हाथमें कोड़ा लेकर जल्दी चलो । जल्दी चलो । ('सर्व-सर्व') कहते हुए उन ब्राह्मणोंको विताडित करने लगे । यह बात महर्षि अगस्त्यसे देखी नहीं गयी । वे इसके मूलमें नहुषका अघ पतन और ऋषियोंका कष्ट देख रहे थे । उन्होंने नहुषको उसके पापोंका उचित दण्ड दिया । आप देकर उसे एक महाकाय सर्प बना दिया और इस प्रकार समाजकी मर्यादा सुदृढ़ रखी तथा धन-मद और पद-भेदके कारण अन्धे लोगोंकी आँखें खोल दीं ।

भगवान् श्रीराम वनगमनके समय इनके आश्रमपर पधारे थे और इन्होंने बड़ी श्रद्धा, भक्ति एवं प्रेमसे उनका सत्कार किया और उनके दर्शन, आलाप तथा ससर्गमें अपने ऋषि-

जीवनको सफल किया। साथ ही ऋषिने उन्हें कई प्रकारके शस्त्रास्त्र दिये और सूर्योपस्थानकी पद्धति बतायी। लङ्काके युद्धमें उनका उपयोग करके स्वयं भगवान् श्रीरामने उनके महत्त्वकी अभिवृद्धि की। इन्होंने भगवान् श्रीराघवेन्द्रका जो महत्त्वपूर्ण स्तवन किया है, उसका कुछ अंग शध्यात्मरामायण-से यहाँ उद्धृत किया जाता है—

लोकं त्वद्भक्तिनिरतास्त्वन्मन्त्रोपासकाश्च ये ।
विद्या प्रादुर्भावैतेषां नेतरेषां कदाचन ॥
अतस्त्वद्भक्तिसम्पन्ना मुक्ता एव न संशयः ।
त्वद्भक्त्यसृतहीनानां मोक्षः स्वप्नेऽपि नो भवेत् ॥
किं राम बहुनोक्तेन सारं किञ्चिद्वीमि ते ।
साधुसंगतिरेवात्र सोक्षहेतुर्दृढाहता ॥
साधवः समचित्ता ये निस्पृहा विगतैषिण ।
दान्ता प्रगान्तास्त्वद्भक्ता निवृत्ताखिलवासनाः ॥
इष्टप्राप्तिविषयोश्च समाः संगविवर्जिता ।
संन्यस्ताखिलस्मांण सर्वदा ब्रह्मदत्तराः ॥
यमादिगुणसम्पन्ना संतुष्टा येन केनचित् ।
सत्सगमो भवेद्यहिं त्वत्कथाश्रवणे रतिः ॥
समुदेति ततो भक्तिस्त्वयि राम सनातने ।
त्वद्भक्त्यदुपपन्नाया विज्ञानं विपुलं स्फुटम् ॥
उदेति मुक्तिमार्गोऽयमगद्यश्चतुरसेवितः ।
तस्माद्वाधव भक्तिस्त्वयि मे प्रेमलक्षणा ॥
सदा भृगाद्वरे संगस्त्वद्भक्तेषु विशेषतः ।
अद्य मे मफळं जन्म भवत्संदर्शनादभूत् ॥
अद्य मे क्रतवः सर्वे बभूवुः मफला प्रभो ॥
सदा मे सीतया सार्धं हृदये वस राघव ।
गच्छतस्तिष्ठतो वापि स्पृतिः स्यान्मे सदा त्वयि ॥

(अरण्यकाण्ड ३ । ३४-४४)

‘ससारमें जो लोग आपकी भक्तिमें तत्पर और आपके ही मन्त्रकी उपासना करनेवाले हैं, उन्हींके अन्तःकरणमें विद्याका प्रादुर्भाव होता है, और किसीके कभी नहीं होता। अतः जो पुरुष आपकी भक्तिसे सरण्य है वे निस्संदेह मुक्त ही हैं। आपकी भक्तिरूप अभृतके बिना स्वप्न भी मोक्ष नहीं हो सकता। रामभद्र ! और अधिक क्या कहूँ ? इस विषयमें जो सार बात है, वह आपको बताये देता हूँ—संसारमें साधुसंग ही मोक्षका कारण है। संसारमें जो लोग संपद-विपद्में समानचित्त, स्पृहाहित, पुत्र-विच्छादिकी एषणासे रहित, इन्द्रियोका दमन करनेवाले, शान्तचित्त, आपके भक्त, सम्पूर्ण कामनाओंसे शून्य, इष्ट तथा

अनिष्टकी प्राप्तिमें सम रहनेवाले, आसक्तिरहित, समस्त कामोंका मनमें त्याग करनेवाले, सर्वदा ब्रह्मपरायण रहनेवाले, यम आदि गुणोंमें सम्पन्न तथा जो कुछ मिल जाय, उसीमें सन्तुष्ट रहनेवाले होते हैं, वे ही साधु कहलाते हैं। जिस ममय ऐसे साधु पुरुषोंका संग होता है, तब आपके कथा-श्रवणमें प्रेम हो जाता है। तदनन्तर है राम ! आप गनानन पुरुषमें भक्ति में जानी हैं, तथा आपकी भक्ति ही नानेपर आगका विशद स्फुट ज्ञान प्राप्त होता है—यही चतुर-जन्मवित्त मुक्तिका आद्यमार्ग है। अतः राघव ! आपमें मेरी सदा प्रेमलक्षणा भक्ति बनी रहे। मुझे अधिकतर आपके भक्तोंका संग प्राप्त हो। नाथ ! आप आपके दर्शनमें मेरा जन्म मफळ हो गया। हे प्रभो ! आज मेरे सम्पूर्ण यज्ञ सफल हो गये। हे राघव ! सीताके महित आप सर्वदा मेरे हृदयमें निवास करें, मुझे चलने-फिरने तथा खड़े होते सदा आपका स्मरण बना रहे।

प्रेमभक्तिके मूर्तिमान्स्वरूप भक्त सुतीक्ष्ण इन्द्रिय विषय थे; उनकी तन्मयता और प्रेमके स्मरणमें आज भी लोग भगवान् की ओर अग्रसर होते हैं। लङ्कापर विजय प्राप्त करके जब भगवान् श्रीराम अयोध्याको चैत आये और उनका राज्याभिषेक हुआ, तब मर्यादित अगस्त्य वहाँ आये और उन्होंने भगवान् श्रीरामको अनेकों प्रकारकी कथाएँ सुनायीं। वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डकी अधिष्ठाता कथाएँ इन्हींके द्वारा कही हुई हैं। इन्होंने उपदेष्टा और शन्यस्वरूपके द्वारा जगत्का बड़ा कल्याण किया। इनके द्वारा रचित अगस्त्यस्मृति नामका एक उपासना-सम्बन्धी बड़ा सुन्दर ग्रन्थ है। विज्ञानियोंको उसका अवलोकन करना चाहिये।

एक बार स्वर्णिमपुष्करिणीके तटपर राजा शत्रुके साथ इनको भगवान् विष्णुके दिव्य दर्शन हुए थे, वर इतिहास संक्षेपमें इस प्रकार है—

हैहयवशके नीतिज्ञ, प्रजावत्सल धर्मात्मा राजा शत्रु सदा अपने मनको भगवान्में लगाये रहते थे। वे राजा श्रुताभिधानके पुत्र थे। धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करनेके साथ नियमितरूपमें वे भगवान्का पूजन एवं ध्यान करते थे। बिना किसी प्रकारकी कामनाके केवल भगवान्को प्रसन्न करनेके लिये वे बराबर पुण्य, दान, व्रत तथा बड़ी बड़ी दक्षिणाओंसे युक्त यज्ञ किया करते थे। उन्होंने यज्ञ तथा स्वर्ग पानेकी इच्छाको सर्वथा त्यागकर केवल भगवान्को सन्तुष्ट करनेके लिये स्थान-स्थानपर कुएँ, बावली, धर्मशाला आदि बनवायी थीं। विद्वान् ब्राह्मणोंसे वे भगवान्के मङ्गलमय चरित सुना करते थे।

भगवान्‌के लिये पर्वपर धूमधामसे महोत्सव करते थे। भगवान्‌का कीर्तन, भगवान्‌का स्मरण—यही उनके परम प्रिय कार्य थे। इस प्रकार उनका चित्त सब ओरसे भगवान्‌मे ही लगा रहता था। भगवान्‌मे लगा चित्त अपन-आप निर्मल हो जाता है और उसमे अपने-आप ही वैराग्यका उदय होता है।

राजा शङ्खके मनमे वैराग्यके साथ भगवान्‌को पानेकी उत्कण्ठा जाग गयी। अब वे बराबर सोचते रहते—‘मुझे भगवान्‌के कब दर्शन होंगे? वे दयामय मुझे कब अपनायेंगे, मैं तो इतना अधम हूँ कि उनके श्रीचरणोंके सम्मुख जानेका अधिकारी कभी हो ही नहीं सकता, किंतु वे मेरे हृदयधन तो कृपाके समुद्र ही हैं। वे मुझ से कुछपर भी क्या कभी कृपा करेंगे? मैं क्या करूँ, कैसे उन सौन्दर्यसिन्धुकी एक झोंकी पाऊँ?’ राजाकी व्याकुलताका कहीं पार नहीं था। उनके प्राण छटपटाने लगे।

सहसा बड़ी ही मधुर ध्वनि राजाने सुनी—‘राजन्! तुम शोक छोड़ दो। तुम तो मुझे बहुत ही प्यारे हो। तुमने मेरे लिये बहुत कष्ट सहा है, बहुत तप किया है, मैं तुमपर सन्तुष्ट हूँ; किंतु अभी तुम्हें मेरे दर्शन होनेमें एक सहस्र वर्षकी देर है। तुम्हारी ही भोति मर्षि अगस्त्य भी मेरे दर्शनके लिये व्याकुल हो रहे हैं। ब्रह्माजीके आदेशसे वे वेंकटेश पर्वतपर तप कर रहे हैं। अब तुम भी वहीं जाकर मुझमें मन लगाकर मेरा भजन करो। वहीं तुम्हें मेरे दर्शन होंगे।’

राजा शङ्ख तो इस वाणीको सुनते ही मारे हर्षके नाचने लगे। उनका हृदय गीतल हो गया। ‘भला, मुझ अधमको भगवान्‌के दर्शन होंगे तो!’ उन्हें तो एक हजार वर्ष एक क्षणसे भी छोटे लगे। थोड़े समयके साधनस उकता जानेवाले लोगोमें भगवान्‌का प्रेम नहीं होता। जिसके हृदयमें प्रेम है, उसे तो यह पता लग जाना कि ‘कभी उसे प्रेमास्पद प्रभु मिलेंगे—बहुत बड़ा वरदान है।’ जो भगवान्‌ कल्प कल्पकी साधनामें ऋषियोंको भी कदाचित् ही मिलते हैं, वे हजार वर्षमें मिलेंगे—यह तो बहुत ही सुगम बात हो गयी। वे हजार वर्षोंकी कुल गिनते ही नहीं। राजाने उसी समय अपने बड़े पुत्र वज्रका राज्याभिषेक कराया और वे वेंकटेशपर्वतकी ओर चल पड़े। भगवान्‌का दर्शन तो हजार वर्षोंमें होगा ही, फिर अब तप तथा भजन क्यों किया जाय—यह बात भक्तके मनमें नहीं आती। उसे तो दर्शन ही जानपर भी भजनको छोड़ देना स्वीकार नहीं होता। राजाने तो अपनपर भगवान्‌की

कृपाका अनुभव कर लिया था, इससे उनकी भजनमें रुचि अत्यन्त बढ़ गयी थी। शिवजीने कहा है—‘उमा राम सुभाव जेहि जाना। ताहि भजन तजि भाव न आना।’ पर्वतपर पहुँचकर स्वामितीर्थमें स्वामिपुष्करिणीके पास उन्होंने अपनी पर्णकुटी बना ली और चित्तको भगवान्‌मे लगाकर कठोर तप करने लगे।

महर्षि अगस्त्य उसी पर्वतकी परिक्रमा कर रहे थे। देवताओं एवं ऋषियोंको पता लग गया कि अगस्त्यजीको दर्शन देनेके लिये भगवान्‌ यहाँ प्रकट होनेवाले हैं। अतः वे लोग भी भगवान्‌के दर्शनकी इच्छासे वहाँ एकत्र हो गये। जब तप एवं पूजन करते हुए लगभग एक हजार वर्ष बीत गये और अगस्त्यजीको श्रीनारायणके दर्शन नहीं हुए, तब उन्हें बड़ी व्याकुलता हुई। वे बहुत ही दुखी हो गये। भगवान्‌की अप्राप्तिका यह दुःख जब बढ़ जाता है, तब भगवान्‌ तुरन्त दर्शन देते हैं। उसी समय ब्रह्माजीके भेजे बृहस्पतिजी, शुक्राचार्य आदि महर्षि-गणोंने आकर उनसे कहा—‘भगवान्‌ ब्रह्माने हमें कहा है कि हम आपको लेकर स्वामिपुष्करिणीके तटपर शङ्ख राजाके पास जायें। वहीं भगवान्‌ श्रीहरिके दर्शन होंगे।’

वे महर्षिगण तथा देववृन्द, जिनकी सब लग आगवना करते हैं, स्वयं अगस्त्यजीको साथ लेकर राजा शङ्खकी कुटिया-पर पहुँचे। राजाने उन सबकी पूजा की। देवगुरु बृहस्पतिजीने ब्रह्माजीका मन्देश सुनाया। उस सुनकर राजा भगवान्‌के प्रभुमें मग्न होकर भगवान्‌के गुण एवं नामोका कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे। सभी लोग श्रीगोविन्दके कीर्तनमें सम्मिलित होकर तन्मय हो गये। तीन दिन स्तुति, प्रार्थना तथा कीर्तन ही यह धारा अखण्ड चलती रही। तीसरे दिन रात्रिमें जब सब लोग विश्राम करने लगे, तब रात्रिके पिछले प्रहरमें उन्होंने स्वप्न देखा। स्वप्नमें उन्होंने शङ्ख-चक्र-गदा पद्मधारी चतुर्भुज भगवान्‌के दर्शन किये। प्रातःकाल सबको निश्चय हो गया कि आज भगवान्‌के दर्शन होंगे। पुष्करिणीमें स्नान करके सब मिलकर भगवान्‌की नाना प्रकारस स्तुति करने लगे। ‘ॐ नमो नारायणाय’ इस अष्टाक्षर मन्त्रका जप करते हुए उनके हृदय अत्यन्त उत्कण्ठित हो गये भगवान्‌के दर्शन करनेके लिये। इसी समय उनके सामने एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ। कोटि-कोटि सूर्य भी उतने प्रकाशमान नहीं हो सकते। इतनेपर भी उस तेजने न तो ताप था और न

नेत्र ही उसमें चाँदियाँ थे। वह बड़ा ही निग्न, नीतल प्रकाश था। उस तेजको देखते ही सब भगवान् नारायणका ध्यान करने लगे। उन्होंने तत्काल उन श्रीहरिके दर्शन किये। भगवान्का वह स्वरूप मन तथा वाणीसे फरे है। उनके महलों मस्तक, महलों नेत्र, महलों नासिका, कर्ण तथा मुख है। उनके बाहु एवं चरणोंकी भी कोई गणना नहीं। भगवान्का दिव्य शरीर तभीसे हुए मोनेके समान है। उनकी आकृति मनाहर होनेपर भी अत्यन्त भयंकर है। उनकी दाढ़ें कराट हैं, उनके मुखसे अश्रुकी लयें निकल रही हैं। उन अनादि, अनन्त अचिन्त्य, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान्के इस स्वल्पको देखकर टरते हुए भी सब हर्षके साथ जन-जन्यकार करते हुए उनकी स्तुति करने लगे।

वहीं भगवान्के सभी शङ्ख, चक्र आदि आयुध मूर्तिमान् हो गये। सबने भगवान्की पूजा की। भगवान् द्रव्या, शङ्करजी, सनकादि ऋषि, सभी मित्र, योगी भगवत्पापंढ वहाँ भगवान्के दर्शन करने लगे। एकत्र हो गये। सब भगवान्के इस भयंकर रूपने टर गये। सब सौन्दर्यधन श्रीहरिको परम सुन्दर चतुर्भुजरूपमें ही देखना चाहते थे। भक्तगण्डान्त्यतन प्रभुने सबकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये अपने उस विराटरूपको अन्तर्हित कर लिया और दूमे ही क्षण वे एक सुन्दर स्वर्णचित्र चिमानर चतुर्भुज पीताम्बरधारी, परम सुन्दर स्वरूपमें प्रकट हो गये। सबने भगवान्को फिर बड़ी भक्तिसे स्तुति की, उनका प्रजन किया। भगवान्के इस मधुरिमान

स्वरूपका दर्शन करके सबके हृदय आनन्दमग्न हो रहे थे। भगवान्ने अगस्त्यजीसे कहा—‘तुमने मेरे लिये बड़ा नप किया है। मैं तुम्हारे प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे बरदान माँग लो।’

महर्षि अगस्त्यने भगवान्से उनके चरणोंमें भक्तिका बरदान माँगा और देवताओंको प्रेरणा देने वह प्रार्थना की कि भगवान् वैकुण्ठेश्वरानर निवास करें और वहाँ जो दर्शन करने आये, उनकी कामना पूर्ण हो। मन्त्रिपर कृपा करके उस पर्वतर भगवान् श्रीविग्रहन्पमें अत्र ही विद्यमान हैं। वैकुण्ठेश्वरत उर्सा स्मरण तीर्थ हो गया। भगवान्ने राजा शङ्खसे भी बरदान माँगनेको कहा। हिन्दी भी मन्त्रे भक्तों भगवान्की भक्तिको छान्दस् और कुछ कभी अर्माए नहीं होता। राजाने भी बन्दानमें भक्ति ही माँगी।

महर्षि अगस्त्य भगवान्की भक्ति प्रनायसे सतिर्षिमें स्थान पाकर कल्याणतक अग्र हो गये। उनके तेजसे रावण जैसे विभुवनविजयी भी टरते थे। महर्षिने अपना आश्रम विन्ध्याचरने दक्षिण बनाया था। वहाँ दण्डवत्पश्यं गङ्गातीका उत्थान होने पर महर्षिके आश्रम में वे उग्रव करके आह्वान नहीं करने थे। जब विन्ध्याचरने बटकर सुयज्ञा भाग गेयना चाहो, तब महर्षिने ही उनके भूमिमें प्रगन पड़े रनेका आदेश दिया और तबने वह वंश ही पड़ा है।

भगवान्के परम भक्त श्रीअगस्त्यजीके छान्दस् नमस्कार।

बार-बार नमस्कार है। क्षीरसिन्धुमें निवास करनेवाले भगवान् को नमस्कार है। अविनाशी लक्ष्मीपतिको नमस्कार है। जिनके अनन्त तेजकी सूर्यआदिमें भी तुलना नहीं हो सकती, उन भगवान्को नमस्कार है तथा जो पुण्यकर्मपरायण पुरुषोंको स्वतः प्राप्त होते हैं, उन कुपलु श्रीहरिको बार-बार नमस्कार है। सूर्य और चन्द्रमा जिनके नेत्र हैं, जो सम्पूर्ण धनोका फल देनेवाले हैं, यज्ञाङ्गोमें जिनकी शोभा होती है तथा जो साधुपुरुषोंके परम प्रिय हैं, उन भगवान् श्रीनिवासको बार-बार नमस्कार है। जो कारणके भी कारण, शब्दादि विषयोंसे रहित, अभीष्ट सुख देनेवाले तथा भक्तोंके हृदयमें रमण करनेवाले हैं, उन भक्तवत्सल भगवान्को बार-बार नमस्कार है। अद्भुत कारणरूप आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मन्दराचल पर्वत धारण करनेवाले कच्छपन्पधारी आपको नमस्कार है। यज्ञवाराहरूपमें प्रकट होनेवाले आपको नमस्कार है। हिरण्यनाभको विदीर्ण करनेवाले आपको नमस्कार है। वामनरूपधारी आपको नमस्कार है। क्षत्रियकुलका अन्त

करनेवाले परशुरामरूपमें आपको नमस्कार है। रावणका मर्दन करनेवाले श्रीरामन्पधारी आपको नमस्कार है तथा नन्दनन्दन श्रीकृष्णके बड़े भाई बलरामरूपमें आपको नमस्कार है। कमलकान्त! आपको नमस्कार है। मयकां सुख देनेवाले आपको नमस्कार है। भगवान्! आप शरणागतोंकी पीडाका नाश करनेवाले हैं। आपको बार-बार नमस्कार है।

ब्राह्मण भद्रमतिके इस प्रकार स्तुति करनेपर भक्तवत्सल भगवान् श्रीनिवास बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भद्रमतिको अपने दिव्य स्वप्नका माझात दर्शन कराया और स्नेहपूर्वक कहा—'वत्स! तुम्हारा कल्याण हो मैं तुम्हारे इस मन्त्रोच्चारण बहुत सन्तुष्ट हूँ। तुम इस लोभमें पुत्रपौत्र, धन-धर्म-भवादिमें सुखी रहोगे और अन्तमें तुम्हें मेरा परमवामकी प्राप्ति होगी।'

यो कहकर भगवान् विष्णु अन्तर्धान हो गये। भद्रमतिने अपना शेष जीवन भगवान्के भजन-धीर्तनमें ही व्यतीत किया और अन्तमें उन्हें प्रभुके वैकुण्ठधामकी प्राप्ति हुई।

श्रीरामानुजाचार्य

श्रीरामानुजाचार्य बड़े ही विद्वान्, सदाचारी, धैर्यवान्, सरल एवं उदार थे। ये आचार्य आळवन्दार (यामुनाचार्य) की परम्परा में थे। इनके पिताका नाम केरावभट्ट था। ये दक्षिणके तिरुमुदूर नामक क्षेत्र में रहते थे। जब इनकी अवस्था बहुत छोटी थी, तभी इनके पिताका देहान्त हो गया और इन्होंने काञ्ची में जाकर यादवप्रकाश नामक गुरु से वेदाध्ययन किया। इनकी बुद्धि इतनी बुग्राय थी कि ये अपने गुरु की व्याख्या में भी दोष निकाल दिया करते थे। इसीलिये गुरुजी इनसे बड़ी ईर्ष्या करने लगे, यहाँ तक कि वे उनके प्राण लेने तक को उतारू हो गये। उन्होंने रामानुजके सहाय्यायी एवं चचेरे भाई गोविन्दभट्ट से मिलकर यह षडयन्त्र रचा कि गोविन्दभट्ट रामानुजको काशीयात्रा के बहाने किसी घने जंगल में ले जाकर वही उनका काम तमाम कर दे। गोविन्दभट्ट ने ऐसा ही किया, परन्तु भगवान् की कृपा से एक व्याघ्र और उसकी स्त्री ने इनके प्राणों की रक्षा की।

विद्या, चरित्रबल और भक्ति में रामानुज अद्वितीय थे।

इन्हे कुछ योगमिथियाँ भी प्राप्त थीं, जिनके बल से इन्होंने काञ्चीनगरी की राजकुमारी को प्रेतवाध में मुक्त कर दिया। जब महात्मा आळवन्दार मृत्यु की घड़ियों गिन रहे थे, उन्होंने अपने शिष्य के द्वारा रामानुजाचार्य को अपने पास बुलवा भेजा। परन्तु रामानुज के श्रीरङ्गम् पहुँचने के पहले ही आळवन्दार (यामुनाचार्य) भगवान् नारायण के धाम में पहुँच चुके थे। रामानुज ने देखा कि श्रीयामुनाचार्य के हाथ की तीन उँगलियाँ मुड़ी हुई हैं। इसका कारण कोई नहीं समझ सका। रामानुज तुरत ताड़ गये कि यह संकेत मेरे लिये है। उन्होंने यह जान लिया कि श्रीयामुनाचार्य मेरे द्वारा ब्रह्मासूत्र, विष्णुसहस्रनाम और आळवन्दारों के 'दिव्यप्रबन्धम्' की टीका करवाना चाहते हैं। उन्होंने आळवन्दार के मृत शरीर को प्रणाम किया और कहा—'भगवन् ! मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, मैं इन तीनों ग्रन्थों की टीका अवश्य लिखूँगा अथवा लिखवाऊँगा।' रामानुज के यह कहते ही आळवन्दार की तीनों उँगलियाँ सीधी हो गयीं। इसके बाद श्रीरामानुज ने

आळवन्दारके प्रधान गिण्य परियनाम्बिसे विधिपूर्वक वैष्णव दीक्षा ली और वे भक्तिमार्गमें प्रवृत्त हो गये ।

रामानुज गृहस्थ थे, परंतु जब उन्होंने देखा कि गृहस्थीमें रहकर अपने उद्देश्यको पूरा करना कठिन है, तब उन्होंने गृहस्थका परित्याग कर दिया और श्रीरङ्गम् जाकर यतिराज नाम सन्यासीसे सन्यासकी दीक्षा ले ली । इधर इनके गुरु यादवप्रकाशको अपनी करनीपर बड़ा पश्चात्ताप हुआ और वे भी सन्यास लेकर श्रीरामानुजकी सेवा करनेके लिये श्रीरङ्गम् चले आये । उन्होंने अपना सन्यास-आश्रमका नाम गोविन्दयोगी रखा ।

आचार्य रामानुज दयामं भगवान् बुद्धके समान, प्रेम और सहिष्णुतामें ईश्वरकी प्रतिबिम्बित, शरणागतिमें आळवारोंके अनुयायी और प्रचारकार्यमें सेन्ट जॉनके समान उत्साही थे । उन्होंने तिरुकोट्टियूरके महात्मा नाम्बिसे अष्टाक्षर मन्त्र (ॐ नमो नारायणाय) की दीक्षा ली थी । नाम्बिने मन्त्र देते समय इनसे कहा था कि 'तुम इस मन्त्रको गुप्त रखना ।' परंतु रामानुजने सभी वर्णोंके लोगोंको एकत्रकर मन्दिरके गिखरपर खड़े होकर सब लोगोंको वह मन्त्र सुना दिया । गुरुने जब रामानुजकी इस वृत्ताका हाल सुना, तब वे इनपर बड़े रुष्ट हुए और कहने लगे—'तुम्हें इस अपराधके बदले नरक भोगना पड़ेगा ।' श्रीरामानुजने इसपर बड़े विनयपूर्वक कहा कि 'भगवन् ! यदि इस महामन्त्रका उच्चारण करके हजारों आदमी नरककी यन्त्रणासे बच सकते हैं तो मुझे नरक भोगनेमें आनन्द ही मिलेगा ।' रामानुजके इस उत्तरसे गुरुका क्रोध जाता रहा, उन्होंने बड़े प्रेमसे इन्हें गले लगाया और आशीर्वाद दिया । इस प्रकार रामानुजने अपनी समदर्शिता और उदारताका परिचय दिया ।

रामानुजने आळवन्दारकी आज्ञाके अनुसार आळवारोंके 'दिव्यप्रबन्धम्' का कई बार अनुशीलन किया और उसे कण्ठ कर डाला । उनके कई गिण्य हो गये और उन्होंने इन्हें आळवन्दारकी गद्दीपर बिठाया, परंतु इनके कई शत्रु भी हो गये, जिन्होंने कई बार इन्हें मरवा डालनेकी चेष्टा की । एक दिन इनके किसी शत्रुने इन्हें भिक्षा में विप मिला हुआ भोजन दे दिया, परंतु एक स्त्रीने इन्हें सावधान कर दिया और इस प्रकार रामानुजके प्राण बच गये । रामानुजने आळवारोंके भक्तिमार्गका प्रचार करनेके लिये सारे भारतकी यात्रा की और गीता तथा ब्रह्मसूत्रपर भाष्य लिखे । वेदान्तसूत्रोंपर इनका भाष्य 'श्रीभाष्य' के नामसे

प्रसिद्ध है और इनका सम्प्रदाय भी 'श्रीसम्प्रदाय' कहलाता है, क्योंकि इस सम्प्रदायकी आद्यप्रवर्तिका श्रीश्रीमहालक्ष्मीजी मानी जाती है । यह ग्रन्थ पहले पहल काश्मीरके विद्वानोंको सुनाया गया था । इनके प्रधान गिण्यका नाम कूरत्ताळवार (कुरेश) था । कूरत्ताळवारके पराशर और पिळन् नामके दो पुत्र थे । रामानुजने पराशरके द्वारा विष्णुसहस्रनामकी टीका लिखवायी और पिळन्से 'दिव्यप्रबन्धम्' की टीका लिखवायी । इस प्रकार उन्होंने आळवन्दारकी तीनों इच्छाओंको पूर्ण किया ।

उन दिनों श्रीरङ्गम्पर चोळदेशके राजा कुळोत्तुङ्गका अधिकार था । ये बड़े कट्टर शैव थे । इन्होंने श्रीरङ्गजीके मन्दिरपर एक ब्रजा टँगा दी थी, जिसपर लिखा था— 'गिवात्पर नास्ति' (शिवमें बदकर कोई नहीं है) । जो कोई इसका विरोध करता, उसके प्राणोंपर आ बनी थी । कुळोत्तुङ्गने रामानुजके गिण्य कूरत्ताळवारको बहुत पीड़ा दी ।

इस समय आचार्य रामानुज मैसूरराज्यके शालग्राम नामक स्थानमें रहने लगे थे । वहाँके राजा भिट्टिदेव वैष्णवधर्मके सबसे बड़े पक्षपाती थे । आचार्य रामानुजने वहाँ बारह वर्षतक रहकर वैष्णवधर्मकी बड़ी सेवा की । सन् १०९९ में उन्हें नम्मले नामक स्थानमें एक प्राचीन मन्दिर मिला और राजाने उसका जीर्णोद्धार करवाकर पुनः नये ढंगसे निर्माण करवाया । वह मन्दिर आज भी तिरुनारायणपुरके नामसे प्रसिद्ध है । वहाँपर भगवान् श्रीरामका जो प्राचीन विग्रह है, वह पहले दिल्लीके बादशाहके अधिकारमें था । बादशाहकी लड़की उसे प्राणोंसे भी बदकर मानती थी । रामानुज अपनी योगशक्तिके द्वारा बादशाहकी स्वीकृति प्राप्तकर उस विग्रहको वहाँसे ले आये और उसकी पुनः तिरुनारायणपुरमें स्थापना की ।

राजा कुळोत्तुङ्गका देहान्त हो जानेपर आचार्य रामानुज श्रीरङ्गम् चले आये । वहाँ उन्होंने एक मन्दिर बनवाया, जिसमें नम्माळवार और दूसरे आळवार सतोंकी प्रतिमाएँ स्थापित की गयीं और उनके नामसे कई उत्सव भी जारी किये । उन्होंने तिरुपतिके मन्दिरमें भगवान् गोविन्दराज-पेरुमलकी पुनः स्थापना करवायी और मन्दिरका पुनः निर्माण करवाया । उन्होंने देशभरमें भ्रमण करके हजारों नरनारियोंको भक्तिमार्गमें लगाया । आचार्य रामानुजके चौहत्तर शिष्य थे, जो सबके-सब सत हुए । इन्होंने कूरत्ताळवारके पुत्र महात्मा पिळल्लोकाचार्यको अपना

उत्तराधिकारी बनाकर एक सौ बीस वर्षकी अवस्थामें इस असार संसारको त्याग दिया ।

रामानुजके सिद्धान्तके अनुसार भगवान् ही पुरुषोत्तम हैं । वे ही प्रत्येक शरीरमें साक्षीरूपमें विद्यमान हैं । वे जगत्के नियन्ता, गोपी (अवयवी) एवं स्वामी हैं और जीव उनका नियन्त्र, गोप तथा सेवक है । अपने व्यष्टि अहङ्कारको सर्वथा मिटाकर भगवान्की सर्वतोभावेन शरण ग्रहण करना ही जीवका परम पुरुषार्थ है । भगवान् नारायण ही सत् है, उनकी शक्ति महालक्ष्मी चित् हैं और यह जगत् उनके आनन्दका विलास है, रज्जुमें सर्पकी भ्रमति असत् नहीं है । भगवान् लक्ष्मीनारायण जगत्के माता-पिता और जीव उनकी सन्तान हैं । माता-पिताका प्रेम और उनकी कृपा प्राप्त करना ही सन्तानका धर्म है । वाणीसे भगवान् नारायणके नामका ही उच्चारण करना चाहिये और मन, वाणी, शरीरसे उनकी सेवा करनी चाहिये ।

श्रीरामानुजाचार्यने 'प्रपत्ति' पर बहुत जोर दिया है । न्यासविद्या ही वह प्रपत्ति है । आनुकूल्यका सङ्कल्प और प्रातिकूल्यका वर्जन प्रपत्ति है । भगवान्में आत्मसमर्पण करना प्रपत्ति है । सब प्रकारसे भगवान्के शरण हो जाना प्रपत्तिका लक्षण है । नारायण विभु हैं, भूमा हैं, उनके चरणोंमें आत्मसमर्पण करनेसे जीवको शान्ति मिलती है । उनके प्रसन्न होनेपर मुक्ति मिल सकती है । उन्हें सर्वस्व निवेदन करना होगा । सब विषयोंको त्यागकर उनकी शरण लेनी होगी ।

सत्यकाम सत्यसरूप परब्रह्मभूत पुरुषोत्तम महाविभूते श्रीमन्नारायण वैकुण्ठनाथ अपारकारुण्यसौशील्यवात्सल्यौ-दायैश्वर्यसौन्दर्यमहोदधे, अनालोचितविशेषाविशेषलोकशरण्य प्रणतार्तिहर आश्रितवात्सल्यजलधे, अनवरतविदितनिखिल-भूतजातयाथात्म्य अरोपचराचरभूतनिखिलनियमाशेष-चिदचिद्वस्तुशेषभूत निखिलजगदाधाराखिलजगत्स्वामिन्, अस्मत्स्वामिन्, सत्यकाम सत्यसंकल्प सकलैतरविलक्षण अर्थिकल्पक आपत्सख, श्रीमन्नारायण अशरणशरण्य, अनन्यशरणं त्वत्पदारविन्दयुगलं शरणमहं प्रपद्ये ।

हे पूर्णकाम, सत्यसङ्कल्प, परब्रह्मस्वरूप पुरुषोत्तम । हे महान् ऐश्वर्यसे युक्त श्रीमन्नारायण । हे वैकुण्ठनाथ । आप अपार करुणा, सुशीलता, वत्सलता, उदारता, ऐश्वर्य और सौन्दर्य आदि गुणोंके महासागर हैं, छोटे-बड़ेका विचार न करके सामान्यतः सभी लोगोंको आप शरण देते हैं,

प्रणतजनोंकी पीडा हर लेते हैं । शरणागतोंके लिये तो आप वत्सलताके समुद्र ही हैं । आप सदा ही समस्त भूतोंकी यथार्थताका ज्ञान रखते हैं । सम्पूर्ण चराचर भूतों, सारे नियमों और समस्त जड-चेतन वस्तुओंके आप अवयवी हैं (ये सभी आपके अवयव हैं) । आप समस्त संसारके आधार हैं, अखिल जगत् तथा हम सभी लोगोंके स्वामी हैं । आपकी कामनाएँ पूर्ण और आपका सङ्कल्प सच्चा है । आप समस्त प्रपञ्चसे इतर और विलक्षण हैं । याचकोंके लिये तो आप कल्पवृक्ष हैं, विपत्तिमें पड़े हुए लोगोंके सहायक हैं । ऐसी महिमावाले तथा आश्रयहीनोंको आश्रय देनेवाले हे श्रीमन्नारायण । मैं आपके चरणारविन्दयुगलकी शरणमें आता हूँ; क्योंकि उनके निवा भरे लिये कहीं भी शरण नहीं है ।

पितरं मातरं दारान् पुत्रान् बन्धून् सखीन् गुरुन् ।
रत्नानि धनधान्यानि क्षेत्राणि च गृहाणि च ॥
सर्वधर्माश्च सन्त्यज्य सर्वकामाश्च साक्षरान् ।
लोकविक्रान्तचरणो शरणं तेऽवजं विभो ॥

हे प्रभो । मैं पिता, माता, स्त्री, पुत्र, बन्धु, मित्र, गुरु, सब रत्न, धन-धान्य, खेत, घर, सारे धर्म और अधरसहित सम्पूर्ण कामनाओंका त्यागकर समस्त ब्रह्माण्डको आक्रान्त करनेवाले आपके दोनों चरणोंकी शरणमें आया हूँ ।

मनोवाक्यायैरनादिकारुप्रवृत्तानन्ताकृत्यकरणकृत्याकरण-भगवदपचारभागवतापचारासद्यापचाररूपनानाविधानन्ता-पचारानारब्धकार्यानारब्धकार्यान् कृतान् क्रियमाणान् करिष्यमाणांश्च सर्वान् अग्रेपतः क्षमस्व ।

अनादिकालप्रवृत्तविपरीतज्ञानमात्मविषयं कृत्स्नजग-द्विषयं च विपरीतवृत्तं चाग्रेपविषयमद्यापि वर्तमानं वर्तिष्यमाणं च सर्वं क्षमस्व ।

मदीयानादिकर्मप्रवाहप्रवृत्ता भगवत्स्वरूपतिरोधानकरीं विपरीतज्ञानजननीं स्वविषयायाश्च भोग्यबुद्धेर्जननीं देहेन्द्रिय-त्वेन भोग्यत्वेन सूक्ष्मरूपेण चावस्थिता दैवीं गुणमयीं मायां दासभूतः शरणागतोऽस्मि तवास्मि दास इति वक्तारं मां तारय ।

हे भगवन् । मन, वाणी और शरीरके द्वारा अनादि कालसे अनेकों न करने योग्य कर्मोंका करना, करने योग्य कर्मोंको न करना, भगवान्का अपराध, भगवद्भक्तोंका अपराध तथा और भी जो अक्षम्य अनाचाररूप नाना प्रकार-

के अनन्त अपराध मुझसे हुए हैं, उनमें जो प्रारब्ध वन चुके हैं अथवा जो प्रारब्ध नहीं बने हैं, उन सभी पापोंको तथा जिन्हें मैं कर चुका हूँ, जिन्हें कर रहा हूँ और जिन्हें अभी करनेवाला हूँ, उन सबको आप क्षमा कर दीजिये ।’

‘आत्मा और सारे संसारके विषयमें जो मुझे अनादिकालसे विपरीत ज्ञान होता चला आ रहा है तथा सभी विषयोंमें जो मेरा विपरीत आचरण आज भी है और आगे भी रहनेवाला है, वह सब-काम-सब आप क्षमा कर दे ।’

‘मेरे अनादि कमकि प्रवाहमें जो चली आ रही है, जो मुझसे भगवान्‌के स्वरूपको छिपा लेती है, जो विपरीत ज्ञानकी जननी, अपने विषयमें भोग्यबुद्धिको उत्पन्न करने-वाली और देह, इन्द्रिय, भोग्य तथा सूक्ष्मरूपसे स्थित रहनेवाली है, उस दैवी त्रिगुणमयी मायासे मैं आपका दास हूँ, किन्कर हूँ, आपकी शरणमें आया हूँ’ इस प्रकार रट लगानेवाले मुझ दीनका आप उद्धार कर दीजिये ।’

यह श्रीरामानुजाचार्यकी ‘प्रपत्ति स्वरूप भगवत्प्रार्थना है ।’

श्रीनिम्बार्काचार्यजी

वैष्णवोंके प्रमुख चार सम्प्रदायोंमेंसे एक सम्प्रदाय है द्वैताद्वैत या निम्बार्क-सम्प्रदाय । निश्चितरूपसे यह मत बहुत प्राचीन कालसे चला आ रहा है । श्रीनिम्बार्काचार्यजीने परम्परागत इस मतको अपनी प्रतिभासे उल्लङ्घन करके लोक-प्रचलित किया इसीसे इस द्वैताद्वैत मतकी निम्बार्क-सम्प्रदायके नामसे प्रसिद्धि हुई ।

ब्रह्म सर्वव्याप्तिमान् हैं और उनका सगुणभाव ही मुख्य है । इस जगत्के रूपमें परिणत होनेपर भी वे निर्विकार हैं । जगन्मे अनीतरूपमें वे निर्गुण हैं । जगत्की सृष्टि, स्थिति एवं लय उनसे ही होते हैं । वे जगत्के निमित्त एवं उपादान कारण हैं । जगत् उनका परिणाम है और वे अविद्वत परिणामी हैं । जीव अणु है और ब्रह्मका अंश है ।

ब्रह्म जीव तथा जहसे अत्यन्त पृथक् और अपृथक् भी हैं । जीव भी ब्रह्मका परिणाम तथा नित्य है ।

इस सृष्टिवक्रका प्रयोजन ही यह है कि जीव भगवान्की प्रसन्नता एवं उनका दर्शन प्राप्त करे । जीवके समस्त हठोंकी निवृत्ति एवं परमानन्दकी प्राप्ति भगवान्की प्राप्तिसे ही होगी । ब्रह्मके साथ अपने तथा जगत्के अभिन्नत्वका अनुभव ही जीवकी मुक्तिवस्त्या है । यह भगवत्प्राप्तिसे ही सम्भव होती है । उपासनाद्वारा ही ब्रह्मकी प्राप्ति होती है । ब्रह्मका सगुण एवं निर्गुण दोनों रूपोंमें विचार किया जा सकता है । किंतु जीवकी मुक्तिका साधन भक्ति ही है । भक्तिमें ही भगवान्की प्राप्ति होती है । सत्कर्म एवं सदाचारके द्वारा शुद्धचित्तमें जब भगवत्कथा एवं भगवान्के गुणगण-श्रवणसे भगवान्की

प्रसन्नता प्राप्त करनेकी इच्छा जाग्रत् होती है, तब मुमुक्षु पुरुष सद्गुरुकी शरण ग्रहण करता है। गुरुद्वारा उपदिष्ट उपासनाद्वारा शुद्धचित्तमे भक्तिका प्राकट्य होता-है। यही भक्ति जीवको भगवत्प्राप्ति कराकर मुक्त करती है।

थोड़ेमें द्वैताद्वैतमतका सार यही है। भगवान् नारायणने हंसस्वरूपसे ब्रह्माजीके पुत्र सनक, सनन्दन, सनातन-एव सनत्कुमारको इसका उपदेश किया। सनकादि कुमारोंसे इसे देवर्षि नारदजीने पाया और देवर्षिने इसका उद्देश श्रीनिम्बार्काचार्यजीको किया। यह इस सम्प्रदायकी परम्परा है। श्रीनिम्बार्काचार्यजीने अपने ब्रह्मसूत्रोंके भाष्यमे 'अस्मद् गुरुवे नारदाय' कहा है। सनकादि कुमारोंका भी उन्होंने स्मरण किया है उसी ग्रन्थमे गुरुपरम्परामे। देवर्षि नारदजीने श्रीनिम्बार्काचार्यजीको 'गोपालमन्त्र की दीक्षा दी, ऐसी मान्यता है।

भक्तोंके मतसे द्वापरमे और सम्प्रदायके कुछ विद्वानोंके मतसे विक्रमकी पौर्वाश्रिता शताब्दीमें श्रीनिम्बार्काचार्यजीका प्रादुर्भाव हुआ। दक्षिण भारतमे वेदव्युत्पत्ति परम पवित्र तीर्थ है। इसे दक्षिणकाशी भी कहते हैं। यही स्थान श्रीएकनाथजीकी जन्मभूमि है। यहीं श्रीअरुणमुनिजीका अरुणाश्रम था। श्रीअरुणमुनिजीकी पत्नी जयन्तीदेवीकी गोदमे जिस दिव्य कुमारका आविर्भाव हुआ, उसका नाम पहले नियमानन्द हुआ और यही आगे श्रीनिम्बार्काचार्यजीके नामसे प्रख्यात हुए।

श्रीनिम्बार्काचार्यजीके जीवनवृत्तके विषयमे इससे अधिक ज्ञात नहीं है। वे कब यह त्यागकर व्रजमे आये, इसका कुछ पता नहीं है। व्रजमे श्रीगिरिराज गोवर्धनके समीप ध्रुवक्षेत्रमे उनकी साधन-भूमि है। एक दिन समीपके स्थानसे एक दण्डी महात्मा आचार्यके समीप पधारे। दो शास्त्रज्ञ महापुरुष परस्पर मिले तो शास्त्रचर्चा चलनी स्वाभाविक थी। समयका दोमेने किसीको ध्यान नहीं रहा। सायङ्कालके पश्चात् आचार्यने अतिथि यतिसे प्रसाद ग्रहण करनेके लिये निवेदन किया। सूर्यास्त होनेके पश्चात् नियमतः यतिजी भिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे। उन्होंने असमर्थता प्रकट की। परन्तु आचार्यजी नहीं चाहते थे कि उनके यहाँ आकर एक विद्वान् अतिथि उपोषित रहें। आश्रमके समीप एक नीमका वृक्ष था, सहसा उस वृक्षपरसे चारों ओर प्रकाश फैल गया। ऐसा लगा, जैसे नीमके वृक्षपर सूर्यनारायण प्रकट हो गये हैं। कोई नहीं कह सकता कि

आचार्यके योगबलसे भगवान् सूर्य वहाँ प्रकट हो गये थे या श्रीकृष्णचन्द्रका कोटिमूर्त्यसमप्रभ सुदर्शन चक्र, जिसके आचार्यमूर्त अवतार थे, प्रकट हो गया था। अतिथिके प्रसाद ग्रहण कर लेनेपर सूर्यमण्डल अदृश्य हो गया। इस घटनासे आचार्य निम्बादित्य या निम्बार्क नामसे विख्यात हुए। आचार्यका वह आश्रम 'निम्बग्राम' कहा जाता है। यह गोवर्धनके समीपका निम्बग्राम है, माटके समीपका नीमगाँव नहीं। वे यतिजी उस समय जहाँ आश्रम बनाकर रहते थे, वहाँ आज यतिपुरा नामक ग्राम है।

श्रीनिम्बार्काचार्यजीका वेदान्तसूत्रोंपर भाष्य 'वेदान्त-सौरभ' और 'वेदान्तकामधेनुदशश्लोक' ये दो ग्रन्थ ही उपलब्ध हैं। ये दोनों ग्रन्थ ही अत्यन्त सक्षिप्त हैं। इनके अतिरिक्त गीताभाष्य, कृष्णस्तवराज, गुरुपरम्परा, वेदान्त-तत्त्वबोध, वेदान्तमिद्वान्तप्रदीप, स्वधर्माध्वबोध, ऐतिह्य-तत्त्वसिद्धान्त, राधाष्टक आदि कई ग्रन्थ आचार्यने लिखे थे।

श्रीनिम्बार्काचार्यजीके शिष्य हुए श्रीनिवासाचार्यजी। इन्होंने आचार्यके ब्रह्मगूत्रभाष्यपर 'वेदान्तकौस्तुभ' नामक ग्रन्थ लिखकर उसकी व्याख्या की। इस 'वेदान्तकौस्तुभ'की टीका आगे चलकर काश्मीरी केशव भट्टाचार्यजीने की। श्रीनिवासाचार्यजीके पश्चात् शिष्यपरम्परामे ग्यारहवे आचार्य हुए श्रीदेवाचार्यजी। इन्होंने 'वेदान्तजाह्नवी' तथा 'भक्ति-रत्नावली' नामक दो ग्रन्थ लिखे, जिनका सम्प्रदायमे अत्यन्त सम्मान है।

श्रीदेवाचार्यजीके दो शिष्य हुए—श्रीसुन्दर भट्टाचार्यजी तथा श्रीव्रजभूषण देवाचार्यजी। इन दोनों आचार्योंकी परम्परा आगे चलकर विस्तीर्ण हुई। श्रीसुन्दर भट्टाचार्यजीकी शिष्यपरम्परामे सत्रह भट्टाचार्य आचार्य और हुए। इनमे सोलहवे काश्मीरी श्रीकेशव भट्टाचार्यजी हुए। काश्मीरी केशव भट्टाचार्यजीके शिष्य श्रीभट्टजीने 'युगलशतक'की रचना की। यही ग्रन्थ 'आदि वाणी' कहा जाता है। श्रीभट्टजीके भ्रातृवज्र गोस्वामी अब भी निम्बार्क-सम्प्रदायकी सीधी परम्परामे ही हैं। श्रीभट्टजीके प्रधान शिष्य श्रीहरिव्यासजी हुए। इनके अनुयायी आगे चलकर अपनेको 'हरिव्यासी' कहने लगे। श्रीहरिव्यासजीके बारह शिष्य हुए, जिनमे श्रीगोभूराम-देवाचार्य, श्रीपरशुरामदेवाचार्य, श्रीधर्मण्डदेवाचार्य तथा श्रीलपरागोपालदेवाचार्य अपनी प्रमुख विशेषताओंके कारण

उल्लेखनीय हैं। इनमेंसे श्रीगोनुरामदेवाचार्यजीकी शिष्य-परम्परामें चतुर-चिन्तामणिकी परम्परा इन समय देवमें अधिक व्यापक है। श्रीपरशुरामदेवाचार्य श्रीमहाराजकी परम्पराको ही सर्वेश्वरकी अर्चा प्राप्त है और निस्वार्क-सम्प्रदायके पीठाधिपति इसी परम्पराके आचार्य होते हैं। व्रजमें जो रासलीलाका वर्तमान प्रचार है, वह श्रीधमण्ड-देवाचार्यजीकी भाङ्गकनाने प्रादुर्भूत परम्परा है। श्री-लयरगोनालदेवाचार्यजीके शिष्य श्रीगिरिधारीनारणदेवाचार्यजी जयपुर न्यालियर आदि अनेकों राजकुलोंके गुरु हुए हैं। श्रीहरिव्यासदेवजीकी यत् शिष्य परम्परा है। उनके भ्रातृव्रजज अनेकों 'हरिव्यासी' नहीं मानते। वे निम्नार्क-सम्प्रदायकी सीधी परम्परामें हैं।

श्रीदेवाचार्यजीके दूसरे शिष्य श्रीव्रजभूषणदेवाचार्यजीकी परम्परामें श्रीनिन्देदेवजी तथा श्रीहरिदासजी हुए हैं। ऐसी भी मान्यता है कि महाकवि जयदेव इसी परम्परामें हैं। श्रीनिन्देदेवजीके आराध्य श्रीगिरिकृष्णजी तथा श्रीहरिदास-

जीके आराध्य श्रीत्रिकेविश्वरीजी हैं। श्रीहरिदासजीके अनुयायियोंकी एक परम्पराके लोग अनेकों 'हरिदामी' कहते हैं। इनका मुख्य स्थान वृन्दावनमें दृष्टीस्थान है। कृष्ण-प्रगासी या प्रगासी-सम्प्रदायके आचार्य श्रीप्राणनाथजीकी जीवनीमें उनको 'हरिदामजीका शिष्य' कहा गया है। इस प्रकार 'कृष्ण-प्रगासी' परम्परा भी निम्नार्क-सम्प्रदायकी 'हरिदासजीकी परम्परा'की ही शाखा है। इस प्रगासी-सम्प्रदायका मुख्यगोष्ठ पद्मा (दुन्देष्टचण्ड) में है।

श्रीनिम्नार्कचार्यजी तथा उनकी परम्पराके अधिकार आचार्यजी यह प्रधान विजेता रहीं हैं कि उन्होंने दूसरे आचार्योंके मतका खण्डन नहीं किया है। श्रीदेवाचार्यजीने ही अपने ग्रन्थोंमें अर्द्धतमत्का खण्डन किया है। श्री-निम्नार्कचार्यजीने प्रस्थानत्रयीके स्थान पर प्रस्थानचतुष्टयको प्रमाण माना और उसमें भी चतुर्थ प्रस्थान श्रीमद्भाष्यवतको परम प्रमाण स्वीकार किया। अनेक वीनारग, भाङ्गक भगवद्रक्त इस परम्परामें सदा ही रहे हैं।

भक्त श्रीहरिव्यासदेवजी

श्रीनिम्बार्क-सम्प्रदायमे परम वैष्णव आचार्य श्रीहरिव्यासदेवजी बहुत ऊँचे सत हो गये हैं। आपका जन्म गौड़ ब्राह्मणकुलमे हुआ था। आपने श्रीभट्टजीसे दीक्षा ली थी। पहली बार जब आप दीक्षाके लिये श्रीगुरुचरणोमे गये, उस समय श्रीभट्टजी गोवर्धनमे वास कर रहे थे और युगलसरकार श्रीप्रिया-प्रीतमको गोदमे बिठाकर लाड़ लड़ा रहे थे। श्रीभट्टजीने पूछा—‘हरिव्यास! हमारे अगमे कौन विराजते हैं?’ हरिव्यासजी बोले, ‘महाराज! कोई नहीं।’ इसपर श्रीभट्टजीने कहा—‘अभी तुम शिष्य होनेयोग्य नहीं हो, अभी बारह वर्षतक श्रीगोवर्धनकी परिक्रमा करो।’ गुरु-आज्ञा प्राप्तकर आपने बारह वर्षतक परिक्रमा की। तत्पश्चात् फिर गुरुसमीप आये। गुरुदेवने फिर वही प्रश्न किया और इसपर उन्होंने वही पुराना उत्तर दिया। पुनः बारह वर्ष श्रीगोवर्धनकी परिक्रमा करनेकी आज्ञा हुई। आज्ञा शिरोधार्यकर श्रीहरिव्यासदेवने पुनः बारह वर्षतक परिक्रमा की। तदुपरान्त गुरु-आश्रममे आये और आचार्यकी गोदमे प्रिया-प्रियतमको देखकर कृतकृत्य हो चरणोंमे लोट गये। अब इन्हे योग्य जान आचार्यने दीक्षा दी।

‘भक्तमाल’ मे आपके सम्बन्धमे एक बड़े प्रभावशाली वृत्तान्तका वर्णन है। ये अपने सैकड़ो विद्वान् शिष्योंको साथ लेकर भगवद्भक्तित्व अलौकिक रसकी वर्षा करते हुए पंजाब प्रान्तके गट्यावल नामक ग्राममे पहुँचे। गाँवके बाहर एक उपवनमे एक देवीका मठ था। वहाँके राजाकी ओरसे सैकड़ो बकरे बलिदानके लिये वहाँ बँधे थे। निरीह पशुओंकी यह दयनीय दशा देख स्वामीजीकी आँखोंमे आँसू आ गये। सब शिष्योंसहित वे वहाँसे चलते बने। रातको राजा स्वप्नमे देखता है कि देवी बड़ा ही भीषण रूप धारणकर उसके सामने खड़ी है और डाँटकर कह रही है, ‘दुष्ट! तूने मेरे नामपर जो क्रूर कर्म जारी कर रक्खा है, उससे आज एक भगवद्भक्तका चित्त दुखी हुआ है। भगवद्भक्तके इस

क्षोभसे मेरा शरीर जला-सा जा रहा है। अतः जाकर उन सवकरोको खोल दे और फिर कभी ऐसा कर्म न करनेक प्रतिज्ञा कर। साथ ही स्वामीजीसे जाकर माफी माँग और उनसे दीक्षा ले। मैं भी वैष्णवी दीक्षा लूँगी।’

राजा धक्काकर उठा और तुरत स्वामीजीके पास पहुँच चरणोमे गिरकर क्षमायाचना की। स्वामीजीने उसे आशीर्वाद दिया और सवेरे उसे तथा देवीजीको वैष्णवी दीक्षा दी। कहा जाता है, उस स्थानमे अब भी वैष्णवी देवीका सुप्रसिद्ध मन्दिर है। वहाँ अबतक जीव-बलिदान नहीं होता। फूल-वतागे चढ़ते हैं।

इसके बाद आप वृन्दावन आये और गुरुदेव श्रीभट्टजीके आज्ञानुसार ‘युगलशतक’ पर संस्कृतमे भाष्य लिखा। स्वामीजीने संस्कृतमे कई मूलग्रन्थ भी लिखे। इनमे ‘प्रसन्न-भाष्य’ मुख्य है। ‘दशश्लोकी’ के अन्यान्य भाष्योंसे इसमे विशेषता यह है कि वेदके तत्त्वनिरूपणके अतिरिक्त उपासना-पर काफी जोर दिया गया है। ब्रजभाषामे ‘युगल शतक’ नामक पुस्तकमे आपके सौ दोहे और सौ गेष ‘पद’ सङ्गृहीत हैं, जो मिठासमे अपना जोड़ नहीं रखते। ऊपर दोहेमे जो बात संक्षेपमे कही है, वही नीचे ‘पद’ मे विस्तारमे कही गयी है। इस सम्प्रदायमे ‘युगलशतक’ पहली ही हिन्दी-रचना है, शायद इसीसे-इमे आदिवाणी करते हैं। और ये ही सर्वप्रथम उत्तरभारतीय सम्प्रदायाचार्य हैं। इनमे पहलेके सभी आचार्य शायद दाक्षिणात्य थे। स्वामीजी इस सम्प्रदायमे उस शाखाके प्रवर्तक हैं, जिसे ‘रसिकसम्प्रदाय’ कहते हैं। भगवान् श्रीकृष्णके शृङ्गारी रूपकी उपासना ही इनका सर्वस्व है। श्रीहरिव्यासदेवजीका इतना प्रभाव हुआ कि श्रीनिम्बार्कसम्प्रदायकी इस शाखाके संतोको तबसे लोग ‘हरिव्यासी’ ही कहने लगे। वैष्णवोंके चारो सम्प्रदायोमे इस सम्प्रदायके सत अब भी ‘हरिव्यासी’ ही कहलाते हैं।

भक्त-वाणी

त्वयि मेऽनन्यविषया मतिर्मधुपतेऽसकृत् । रतिमुद्रहतादद्धा गङ्गेवौघमुदन्वति ॥ —कुन्ती
श्रीकृष्ण! जैसे गङ्गाकी अखण्ड धारा समुद्रमे गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे।

भक्त हरिदासजी

लगभग दो सौ वर्षकी बात है। श्रीवृन्दावनमें यमुनातट-पर मनोरम स्थलीमें रामानन्दी वैष्णव महात्मा श्रीहरिदामजी महाराज अपने गिण्योंके साथ निवास करते थे। उन पूण्यभूमिकी गोभा विचित्र थी। महात्मा हरिदासजीको अचैकिक प्रेम प्राप्त था। हृदयमें केवल प्राणाधारके दर्शनोंकी ही प्रबल वासना थी। उठते-बैठते, सोते-जागते वे भगवान्‌के विरहमें प्रेमाश्रु बहाया करते थे। उत्कट उत्कण्ठाने बढ़ते-बढ़ते विगल स्वरूप धारण कर लिया था। रात्रिमें जागरण करके भगवद्दर्शनोंकी प्रतीक्षा करते हुए वे भगवान्‌में प्रार्थना किया करते थे। उनके हृदयमें विरह और दीनताका मानो सागर ही उमड़ पड़ा। उस महासमुद्रमें महात्माजी डूब गये। विरहमें विह्वल होकर उन्होंने अपना सर्वस्व प्यारेको समर्पण कर दिया। दीनवत्सल, प्रेमसिन्धु, करुणानिधान भगवान् भी भक्तका विरह नहीं सह सके और तत्क्षण प्रकट हो गये। महात्माजी निर्निमेष नेत्रोंसे उनका दर्शन करने लगे।

मनोहर मुसकानयुक्त मुखारविन्दपर झुँघराले केस छिटक रहे थे। मणियोंमें मण्डित मुकुट दिव्य वर्णके पुष्पोसे सुशोभित था। कानोंमें कुण्डल झलमल रहे थे। नेत्रोंमें मनोहारिणी चितवन थी। पीताम्बर व्यामल सुकुमार अङ्गोंपर झलक रहा था। वनमात्र चरणोत्तरक लटक रही थी। महात्माजी इस रूपमाधुरीमें निमग्न हो गये। भगवान्‌ने चेत कराया। अपना कर-क्रमल मस्तकपर फेर दिया। महात्माजीने चरणों-पर मस्तक रख दिया। भगवान्‌ अमृतमयी वाणीसे बोले—‘तुम जगन्नाथपुरी जाओ। इस वर्ष आपाढमें विग्रह-परिवर्तन होगा। पहला विग्रह तुम ले आओ और इसी स्थलपर वृन्दावनमें स्थापित करो। मैं सब प्रकारसे तुम्हारी रक्षा करूँगा।’

आज्ञा देकर भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये। महात्माजी

वियोगसे व्याकुल होकर छटपटाने लगे। भगवान्‌की आज्ञाका स्मरण करके महात्माजीने धैर्य धारण किया और अपने सुयोग्य गिण्योंको साथ लेकर कीर्तन करते हुए जगन्नाथपुरीकी ओर चल दिये। वीहड़ वन, सर-सरिताएँ, पर्वत तथा कण्टकाकीर्ण मार्गको तै करते हुए चार महीनेमें महात्माजी जगन्नाथपुरी पहुँचे। मार्गका घोर परिश्रम पुरीमें पदार्पण करते ही दूर हो गया और हृदयमें दिव्य आनन्द भर गया। रथयात्राका महोत्सव तो था ही, दूसरे विग्रह-परिवर्तनका भी योग था। छत्तीस वर्षके पश्चात् जब दो आपाढ आते हैं, तब श्रीजगन्नाथजीके कलेसर बदले जाते हैं। बड़ी भारी प्रतिष्ठा होती है। यज्ञ होता है, वेदपाठ होता है और नाना प्रकारसे अभिषेक किया जाता है। इस प्रकार यह महोत्सवमें भी महोत्सव था। इस समय जगन्नाथपुरीमें लाखों यात्री दूर-दूर देशोंसे आये हुए हैं। आनन्दका समुद्र उमड़ रहा है।

इसी समय हमारे श्रीहरिदासजी भी वहाँ आ पहुँचे। अभिषेक होनेमें चार दिन शेष थे। महात्माजीने पुजारियोंके पास जाकर अपना परिचय दिया और भगवान्‌की आज्ञा उन्हें कह सुनायी। पुजारियोंने कहा—‘हमको कुछ भी अधिकार नहीं है। आप राजा साहबसे मिलें।’ श्रीमहात्माजी राजा साहबसे मिलने गये। राजा साहबने महात्माजीका तेजोमय मुखमण्डल देखकर उन्हें उठकर साष्टाङ्ग प्रणाम किया और प्रसन्न मनसे परिचय पूछकर आनेका कारण पूछा। महात्माजीने भगवान्‌की आज्ञा सुना दी। राजा साहबने कहा—‘महाराज! सर्वदासे यही नियम चला आया है कि प्रथम विग्रह समुद्रमें प्रवाहित कर दिये जाते हैं। आज हम नयी प्रणाली कैसे चला सकते हैं। महाराज! हम

इस कार्यके लिये असमर्थ है। आपको भगवान् की आज्ञा हुई होगी, किंतु हमको तो भगवान् की आज्ञा नहीं हुई। अतएव क्षमा करें।

महात्माजी—‘राजन् ! यदि विग्रह सागरमे प्रवाहित होगे तो मेरा शरीर भी सागरमे प्रवाहित होगा; क्योंकि मैं अपनी इच्छासे नहीं आया हूँ।’ राजा साहबने कुछ उत्तर नहीं दिया। महात्माजी समुद्रतटपर आकर प्रधान्त मनसे भगवान् का ध्यान करने लगे। अन्न-जल त्याग-कर एकाग्रचित्तसे उसी भुवन-मोहन रूपका स्मरण करने लगे, जिस रूपका वे प्रथम दर्शन कर चुके थे।

अर्धरात्रिका समय है। राजा अपने महलमे शयन कर रहे हैं। उन्होंने देखा, श्रीजगन्नाथजी प्रकट हुए हैं। उनके मुखारविन्दपर कुछ क्रोध झलक रहा है। मेघके समान गम्भीर वाणीसे बोले—‘वे साधु मेरी आज्ञासे ही आये हैं। तुम भक्तोंका तिरस्कार करते हो ? जाओ, उनसे क्षमा माँगो और उनकी आज्ञाका पालन करो। मेरा एक विग्रह अब वृन्दावनमे भी रहेगा।’

राजा साहब अत्यन्त भयभीत हो गये और जाग पड़े।

थर-थर कोंपते हुए शय्यासे उठकर कर्मचारियोंको उन महात्माजीका पता लगानेके लिये रात्रिमे ही आज्ञा दी बहुत हूँढ़-खोजके अनन्तर पता लग गया। राजा साहब समुद्रतटपर उसी समय जाकर महात्माजीके चरणोंपर गिर पड़े और वारंवार क्षमा-याचना करने लगे।

अभिषेकके अनन्तर राजा साहबने एक विठाल रथमे श्रीजगन्नाथजी, श्रीबलदाजजी, श्रीसुमद्राजीको विराजमान कराया। धन-धान्य तथा सेनाके साथ महात्माजीको विदा किया। रथके सहित धूम-धामसे कीर्तन करते हुए महात्माजीने कई महीनेमे वृन्दावनमे पदार्पण किया। जिस स्थानपर स्वयं भजन करते थे, उसी सुरम्य स्थानपर एक सुन्दर मन्दिर बनवाकर महात्माजीने वे विग्रह स्थापित किये। वृन्दावनमे वही दिव्य स्थान, वही दिव्य विग्रह, वही सुन्दर मन्दिर आज भी वर्तमान है। सामने यमुनाजी बह रही हैं। नीचे घाट बना हुआ है, जिसे ‘जगन्नाथघाट’ कहते हैं। आज भी इस स्थानपर अपूर्व दिव्यता विराज रही है। भजनमे स्वाभाविक मन लगता है। शान्तिका साम्राज्य-सा छाया हुआ है।